

四庫全書

經部

周易經傳集解噬嗑賁卷十一

宋 林栗 撰

離坎艮震

震下
離上 噬嗑

序卦曰可觀而後有所合故受之以噬嗑噬嗑者合也

噬嗑成卦觀之變也自觀之噬嗑坤變為震巽變為離四五相變而成也坤變為震順而動也巽變為離入而麗也順而不動則无以明四夷之来王入而不麗則无以見羣心之戴后盖觀之九五有可觀之德四方合而歸之而强梗之徒於其間噬而嗑之可也故變初為九與上相須而主嗑之事四五相易不剛不柔而成嗑之功何則九五在上而六四在下是以為可觀也六五在上而九四在下是以為相合也子

曰為政以德譬如北辰居其所而衆星拱之詩云自西自東自南自北无思不服噬嗑次觀之義也

噬嗑亨利用獄彖曰頤中有物曰噬嗑噬嗑而亨剛柔分動而明雷電合而章柔得中而上行雖不當位利用獄也

下震上離成卦曰噬嗑者初為震二為艮三為坎四為離震動也離麗也艮止也坎陷也動而麗謂之合可矣安得噬物之象乎噬者齧也物止而陷於動麗

之間斯以為噬嗑而已矣故予曰頤中有物曰噬嗑

噬嗑而亨下動上止而中虛頤之象也六四變而為

剛頤中有物之象也頤中有物噬之則嗑不噬則不

嗑也噬而嗑之茲其所以亨歟故曰易者象也自王

弼以來擯象而言易者讀至於此不得不自疑其論

之疎矣夫天下之人既已合而歸我然而不免於噬

嗑云者豈復有干戈介冑之事哉夏之訐俗商之頑

民詰之以法究之以情茲噬嗑之謂也故曰利用獄

坎為刑獄故也先王之用刑也盡心於訊鞫之閒至于再至于三既服而後刑之書曰要囚伏念五六日至于旬時丕蔽要囚是也然則不曰利用刑人而曰利用獄噬嗑之旨蓋可見矣子曰剛柔分動而明雷電合而章柔得中而上行雖不當位利用獄也在卦三陽三陰剛柔分也下震上離動而明也凡獄之道一於剛則无以盡其情一於柔則无以斷其罪剛柔分所以為利也自臨與觀皆二陽而四陰至噬嗑而

剛柔始分故也明而不動則威玩而不行動而不明則情遁而不得動而明所以為利也雷電亦震離之物也雷電不合則威不章柔得中而上行離火之象也火不上行則其明不遠凡卦言柔得中柔上行皆離火之象也刑人於市與衆棄之如雷如火如電不亦宜乎六五為君九四為臣不當位也文王罔攸兼于庶獄庶慎惟有司之牧夫故為君者必以柔而濟乎剛為臣者必以剛而濟乎柔士師曰殺之三君曰

宥之三王三宥然後制刑於是乎情法兩得威惠兼行故曰雖不當位利用獄也易之取象不一而足頤中有物一取象也剛柔分二取象也動而明三取象也雷電合四取象也柔得中而上行五取象也剛柔不當位六取象也在他卦皆如此非特如此也繫辭曰日中為市致天下之民聚天下之貨交易而退各得其所蓋取諸噬嗑離為日震為市上明而下動也致天下之民亦四方未合之義也而或者得其一句

一義自以為盡之矣不亦誣乎

象曰雷電噬嗑先王以明罰勑法

雷電當作電雷傳寫誤也電者離也雷者震也雷電之至當先電而後雷故噬嗑以其序言之而豐則曰雷電皆至也亦猶雲雷屯雷雨作解雷風恒風雷益之義也先王觀此之象雷電未嘗不起於細微千里之行未嘗不始於足下麗也者動之始也初九者閑之於初也初而懲之咎可无也故子曰屨校滅趾不

行也夫所為滅其趾者非直苦之而已也使知其過在於趾尼而不行何咎之有故於繫辭又曰小人不恥不仁不畏不義不見利不動不威不懲小懲而大誡此小人之福也是以為无咎也或曰古者象刑中刑雜屨以菲紂蕉蒯為之此之謂屨校考之文義深恐不然傳曰雖有絲麻毋弃菅蒯菲紂蕉蒯以為刑人之屨无罪之人乃當徒跣而行耳況於初九不應中刑之義經又言屨言校而不言罪乎若加校以屨

於義尤害矣

雜卦曰噬嗑食也

噬嗑與頤皆食也頤爲養而噬爲食者頤之口實不留於頤而噬嗑之物皆堅韌而不可嚥方且咀嚼乎頤之間故也是以噬嗑諸爻皆取食物以爲之義焉初上二爻有唇頰之象故不言其所噬之物中間四爻爲所噬之物有難易之殊也六二噬膚六三腊肉九四乾胏六五乾肉是也噬之難易備於四爻故以

初上言用刑之始終小人為惡積微至著小而不懲必至于大咎也初九履校上九何校是巳
初九屨校滅趾无咎象曰屨校滅趾不行也
初九震也以陽居剛而在下卦之下故曰屨校滅趾震為足而居下故有趾屨之象其在噬嗑故有滅趾之象滅没也校械也屨校者明其為足械也此罷民也古者民之有罪而未麗于法者桎梏而坐諸嘉石役諸司空使州里任之然後宥而舍之梏手械桎足

械也言足則手可知矣易之所謂屨校周禮之所謂桎也見械而不見足是以謂之滅趾也故曰无咎小人之為惡誠柔也其在噬嗑豈真柔物哉柔而韌者也此愚民也訊其罪而不辯加之刑而无辭其勢易服而其情難得也吾不求其情而以剛治之則其桎者不可勝言矣後雖悔之其可及乎故治之者不可不以柔道行之也反覆訊鞫研覈其情必得其服而後刑之六二者所以治六二也如噬膚草柔韌之物

必細齧之然後可嗑也故曰滅鼻艮為鼻其在噬嗑
有滅鼻之象焉滅鼻劓也五刑之屬劓刵為輕二為
劓則初為刵可知矣三為斬左趾四為斬右趾五為
宮刑上刵滅耳當為刵矣曰聖人之言不可使易而
知文初為刑之始上為刑之終始為刵終為刵不已
舛乎是故滅趾滅耳皆係之以屨校何校之辭謂其
校之沒之非刵刵之謂也鼻既无校非劓而何故曰
无咎聖人以人命為重刑而未至於死皆有悔過自

新之路是以係之无咎也子曰噬膚滅鼻乘剛也言六二居中宜若无罪罪在於乘剛歟

六二噬膚滅鼻无咎象曰噬膚滅鼻乘剛也

六二艮也以陰居柔而在下卦之中故曰噬膚凡噬嗑中爻皆言所噬之物有難易之殊又即其爻便得噬之之義膚草也艮為堅故有膚草之象舊說以膚為柔脆肥美之物則失之矣何則膏粱芻豢以充口實謂之頤可矣惡用齧齧之為哉刑獄之設為强梗不

服者設耳柔良之民惡用刑獄爲哉剥之六四曰剥牀以膚謂皮膚也鳥獸之草皆謂之膚膚雖柔也其實韌也不噬而嗑則咽鯁而胃覆矣六二以陰居柔以明罰休雷以勑法勑正也明罰以當其罪勑法以致其威也傳曰刑法威獄以象天之震曜殺戮斯之謂矣

六三噬腊肉遇毒小吝无咎象曰遇毒位不當也

六三上體爲坎下體爲艮以陰居剛而在下卦之上

故曰噬腊肉小物全乾曰腊坎爲堅多心艮爲堅多節坎又爲隱伏故有腊肉之象腊肉者肉見於外而骨藏於中人之所不察也以六居三外柔而内剛腊肉之謂矣故曰遇毒毒猶害也噬腊肉而遇骨斯遇其害矣徒信其外而不疑其中是以謂之遇也此姦民也外示柔懦而中藏險狠以數誤我而匿其情者也故治之者不可不先柔而後剛也柔以得其姦剛以制其毒六三者所以治六三也如噬乾腊藏毒之

物必揣其骨而徐齧之也故曰小吝无咎噬而遇毒故有小吝終能嗑之故无咎也子曰遇毒位不當也人必自侮然後人侮之君子正身以正民尚何遇毒之有哉或曰六三上九㫖不以相應言其義乎曰以應而從以類而聚則不待噬而合矣是以六位各隨本文而取義焉

九四噬乾胏得金矢利艱貞吉象曰利艱貞吉未光也

九四上體為離下體為震以陽居柔而在上卦之下

故曰噬乾胏肉之附骨曰胏震為剛離為柔震為出離為麗故有乾胏之象乾胏者骨見於外而肉附其閒其強可見者也以九居四外剛而内柔乾胏之謂矣六爻中最為強梗難噬者九四也以全體觀其象可見矣此凶民也其色悍然其辭勃然敢於犯上而實无能為者也治之不可不先剛而後柔也剛以折其義柔以原其情故九四者所以治九四也如乾胏骨骾之物必蠱碎之既柔而後可食也故曰得金矢

金剛也矢直也震為金離為矢故有金矢之象古之為訟者使入束矢以明求直也為獄者使入鈞金以明求剛也噬乾胏而嗑之則得其剛直矣得其剛直斯得其金矢矣故曰利艱貞吉夫噬嗑之物莫非堅韌若柔脆易嗑則无事於噬矣然即其中而有最難者得不以艱為貞乎是故九四為乾胏胏難於腊腊難於膚膚難於乾肉故予曰利艱貞吉未光也道之以政齊之以刑雖得金矢豈足為光亨也哉為其體

乎震離故以未光明之也或曰若是則骨无堅脆皆可噬而嗑之乎曰所為腊與胏者凡以為口實也茍非噬之所能噬則去之久矣夷狄之未臣强籓之未服而可以刑獄治之乎詩不云乎人亦有言柔則茹之剛則吐之唯仲山甫柔亦不茹剛亦不吐噬嗑之謂也柔如膚而不茹剛如胏而不吐聖人之意蓋可見矣或問震為金何也曰乾以健故為馬以剛故為金三子者得其剛健之餘是故得而稱之也屯之乘

馬蒙之金夫是已知此者其可與語易象乎

六五噬乾肉得黄金貞厲无咎象曰貞厲无咎得當也

六五坎也以陰居剛而在上卦之中故曰噬乾肉坎為豕為堅故有乾肉之象乾肉者析骨披筋而暵之也无膚與骨特乾肉耳似剛非剛似柔非柔噬之斯嗑不噬則不可嗑也以六居五剛柔適中乾肉之謂矣或曰六五外柔而内剛也不曰腊肉何哉曰三以坎而藏艮五之象坎而巳五又得中非三之比也此

庸常之民也縱之則為惡禁之則為非頑嚚而不可訓強悍而難令者也治之者不可不兼用乎柔剛也寬以濟猛猛以濟寬不剛不柔施得其當民自服也禮曰刑平國用輕典書曰列用中罰是也是故六五者所以治六五也如噬乾肉脯脩之類雖輕齧之未有不噬者也故曰得黃金黃者中也金者剛也古之治刑者疑則贖之虞書金作贖刑孔安國曰金黃金也周書百辟疑赦其罰百鍰安國曰鍰黃鐵也然則

黄金之為贖明矣贖人而以黄金者取其剛而不過也噬乾肉而噬之則得其中剛以得其中斯得其黄金矣夫豈以金矢黄金為利也哉以明夫剛直剛中之道如斯而已矣故曰貞厲无咎為人上者不能使民遷善遠罪而當以噬嗑為正雖刑得其當猶未免於厲也刑得其當而猶以為厲茲其所以无咎也歟九四之艱貞吉亦此意也四言吉而五言无咎者為君之道與臣下不同也噬嗑諸爻皆有兩義明為惡

之人與用獄之利故夫子之釋爻象錯互而明之初六曰不行也六二曰乗剛也上九曰聦不明也皆為罪人言之也六三曰位不當也九四曰未光也六五曰得當也皆為用獄者言之也學者可不深求其旨趣乎

上九何校滅耳凶象曰何校滅耳聰不明也

上九離也以陽居柔而在上卦之上故曰何校滅耳滅耳則目可知矣坎為耳離為目其在噬嗑故有滅

耳之象校者械也何者戴也何校者明其為首械也古之制大辟者使之何校而没其耳目謂其有目而无覩有耳而无聞不聰不明以至於此也此頑嚚之民也不可告語不知話言小懲而不懼大誡而不悛者也雖欲无凶其可得乎故曰凶子曰何校滅耳聰不明也又曰善不積不足以成名惡不積不足以滅身小人以小善為无益而不為也以小惡為无傷而不去也故惡積而不可揜罪大而不可解此之謂也

噬嗑之義蓋本於君臣父子夫婦兄弟朋友之間此五者宜合者也宜合而不合則必有離間於其間者也治而柔之上下乃合此噬嗑之義也而說者皆以噬膚為柔美之物則是柔良之民无罪而刑之也甚者以為上下諸爻反復相噬故其論曰道德之衰上下相噬則教化不用而刑為先嗚呼何其悖哉自黄帝堯舜以來雖天下大亂未有相噬如禽獸者也而易乃教之何哉上下相噬而吾又言噬治是生民之

類減盡而後已也其能使之合乎記曰刑者侀也侀者成也一成而不可變故君子盡心焉聖人之於噬嗑其所以教詔後世明謹用刑盡心於獄不吐剛不茹柔寛猛相濟期於无刑者可謂深切著明矣而學者爭以其私意汩之以至於此故不敢不辯而孟子曰邪説誣民充塞仁義仁義充塞則率獸食人人將相食吾爲此懼閑先聖之道距楊墨放淫辭以承三聖者豈好辯哉予不得已也愚於噬嗑則云

艮震坎離

離下
艮上　賁

艮　坎　離

序卦曰嗑者合也物不可以苟合而已故受之以賁賁者飾也

賁之成卦噬嗑之反也自噬之賁三四相易震艮相推而成也動而明所以為嗑明以止所以為賁也夫

噬嗑與賁皆為頤中有物之象一為噬嗑一為賁者噬嗑得頤之下動賁得頤之上止動故為噬止故為賁也夫君臣不可以苟合也必有朝廷之禮焉父子不可以苟合也必有閨門之禮焉男女不可以苟合也必有夫婦之禮焉長幼不可以苟合也必有鄉黨之禮焉朋友不可以苟合也必有儐相之禮焉君以此始亦以此終以苟合者必以苟離也聖人重其合而畏其離是故飾之以禮使之粲然有文以相接歡

然有恩以相愛則其合也必堅而非一朝一夕之可離也然則賁者非徒為之文飾而已將以固其合也受之以賁不其然歟

賁亨小利有攸往彖曰賁亨柔來而文剛故亨分剛上而文柔故小利有攸往天文也文明以止人文也觀乎天文以察時變觀乎人文以化成天下

下離上艮成卦曰賁者初為離二為坎三為震四為艮離為赤坎為墨震為青艮為黃夫賁之言文也文

也者五色是也賁有四象而无其白何也曰白金之色也兌爲白者金盛於酉也巽爲白者金生於巳也金歸於丑其在坎艮之間乎是以上卦三爻六四體乎艮坎而有皤如白馬之象六五上九皆得艮之一體而有束帛白賁之辭也然則五色者四象具之矣不言餘色而三稱白者所以發明之歟或曰乾爲大赤坤爲大黑而賁无其象可謂備乎曰乾坤者天地也天地也者五行之所自生五色之所自成五色備

而天地之色在其中矣離南方也坎北方也離坎也者天地之中也震東方也艮西方也震艮也者天地之始終也日月星辰經緯於天山川草木森羅於地是以謂之賁也賁亨小利有攸往何謂也曰賁之下卦為離離柔也麗也柔而麗者不能以自亨也今以相賁為義則上卦之柔來文乎剛其象為坎是以亨也上卦為艮艮止也少也少而止者不能有所往也今以相賁為義則下卦之剛上而文柔其象為震是

以利有攸往也亨者通也往者行也坎爲通震爲行故也故子曰柔來而文剛故亨明離之不能亨亨者坎也分剛上而文柔故小利有攸往明艮之不能往往者震也先儒不究厥旨乃謂泰變爲賁故有柔來剛上之義近世易家病其无據乃取而圖之由泰否而變者十有八由復姤而變者十由臨遯而變者二十有八甚哉其謬也愚嘗著論以闢其失茲列其梗槩耳夫子既釋彖辭又摠而言之曰天文也文明以

止人文也蓋以四象言之則天文粲然矣以二象言之則人文煥然矣言天而及地者在天成象在地成形形質流於地而文采彰乎天言天而地可知矣是故日月之明離坎之象五星錯綜五行之象此則所謂粲然者也日中星鳥以殷仲春日永星火以正仲夏宵中星虛以殷仲秋日短星昴以正仲冬故曰觀乎天文以察時變也至於文明以止則專取離艮以明人事非明无以燭天下之幽非止无以制天下之

動文成不亂謂之明位定不爭謂之止此則所謂煥然者也父子有親君臣有義夫婦有別長幼有序貴有常尊賤有等威上不伏下下不僭上故曰觀乎人文以化成天下也賁之六位一剛一柔一動一靜坎離天地之中艮震天地之終始離明而坎幽艮上而震動陰陽迭用質文交錯而三才之義備矣

象曰山下有火賁君子以明庶政无敢折獄

山者艮也火者離也山上有火則散而燎原是以為

旅也山下有火則止而有耀是以為賁也山有草木火炎其下光華燦爛而成五采之文賁之象也君子以明庶政謹庶獄亦猶是爾明庶政則取諸離无敢折獄則取諸艮也敢讀如老子勇于敢之敢獄者人命所繫情偽萬端其可任一巳之聰明而以果敢折之哉山上有火其明著矣獄之不留固其宜也山下有火其明未著无敢于折不亦宜乎

雜卦曰賁无色也

賁之為卦以剛柔相賁而成其在六爻以雜然成文為義夫賁也者五色皆具而曰賁无色何也曰非无色也无定色也周禮曰青與赤謂之文赤與白謂之章白與黑謂之黼黑與青謂之黻五采備謂之繡矣赤與黑青與白玄與黄獨不為賁乎是之謂无色也是故賁之六爻或以相應而成文或以相附而成文或以相合而成文初九六四相應而成文也六二九三相附而成文也六五上九相合而成文也相應之

文組織是也相附之文繡繪是也相合之文紕綴是也或曰六五上九不亦相附而成乎曰六二純柔也不附於剛則不能以成文九三純剛也不附於柔則不能以成文至於六五以柔居剛上九以剛居柔既已成文矣而皆无其應得非相合以成者乎是故六二坎也九三離也一陷一麗有相附之義也六五艮也上九震也一動一止有相合之義也或曰初九六四亦離坎也不曰相附何哉曰離之與坎近則相附

遠則相應不其然乎不其然歟

初九賁其趾舍車而徒象曰舍車而徒義弗乘也

初九離也以陽居剛而在一卦之下應乎六四之坎故曰賁其趾初九與六四相賁者也下卦之下趾之象也故曰舍車而徒初近於二而配於四二四皆坎也坎爲車而四有艮體艮止也六四之車止於上而六二之車當其前舍二而從四不得不徒行矣以剛明之才而居最下之地安於徒行者也夫乘車安也

徒行勞也初九遇六二之車斯可乘矣可乘而不乘者以為物不可以苟合也吾之所應者四也其可遇二之車而遂乘之歟夫所為舍車者將以賁其趾也苟為義不當乘而乘之則夫賁者秪所以為趾歟是故君子寧舍車而徒行不見利而忘義乃所以賁其趾也故子曰舍車而徒義弗乘也夫豈終於徒行而已哉六四之馬翰如矣

六二賁其須象曰賁其須與上興也

六二坎也以陰居柔而在下卦之中上无其應而承九三之離故曰賁其須須血之餘也坎為血故有須象六二與九三相賁者也上間於三有須附頤之象也須也者所以賁其頤也傳曰皮之不存毛將安傅无九三之質則六二之文无所施矣虎豹之鞹猶犬羊之鞹无六二之文則九三之質亦奚為矣故曰君子義以為質禮以行之文質彬彬然後君子子曰賁其須與上興也須附於頤隨上而興六二九三之象

矣

九三賁如濡如永貞吉象曰永貞之吉終莫之陵也

九三下體爲離上體爲震以陽居剛而在下卦之上上无其應而介於二四之閒故曰賁如濡如九三與六二相賁者也而承於六四爲四所濡四坎也坎爲水故有濡如之象今有繒帛於此既有其質又有其文或者濡之而不爲染汚者希矣夫子有言不曰白乎涅而不緇故曰永貞吉三既受賁於二唯當永守

其上不染於四斯為吉矣凡賁之象曰明與止文成不亂謂之明位定不爭謂之止初應於四三附於二然後文成而不亂矣初不乗二之車三不受四之濡然後定位而不爭矣故子曰永貞之吉終莫之陵也陵憑陵也自上陵下指六四也

六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾象曰六四當位疑也匪寇婚媾終无尤也

六四下體為坎上體為艮以陰居柔而在上卦之下

應乎初九之乾故曰賁如皤如皤猶白也坎艮之閒其位在丑丑金之所歸其色白故有皤如之象六四與初九相賁者也物相雜故曰文未有一色而成文者也今曰賁如又曰皤如何謂也曰六四體是艮止隔於二爻未遇其配雖與初九有賁如之象而皤如之質猶在也故曰白馬翰如坎艮皆馬也謂之白馬猶皤如之義也翰鳥翼也馬以足而言翰者謂其從初之志如鳥之將翰飛也故曰匪寇婚媾初近於二

二體坎坎為盜故有寇象焉二與三相賁非為寇者也二三合則四與初為媾矣故子曰六四當位疑也匪寇婚媾終无尤也九三六四皆當其位故其去就不能无疑然終與初合則可以无尤矣聖人之為賁也所以飾天下之物不可以苟合也賁之道行而君臣父子夫婦各安其分分安而保其合爭鬬不興禍亂不作故六二與上同而九三濡如永貞則終莫之陵也初九舍車而徒而六四與之婚媾則終无尤也

不既明甚矣乎

六五賁于丘園束帛戔戔吝終吉象曰六五之吉有喜也

六五艮也以陰居剛而在上卦之中下无其應而承上九之震故曰賁于丘園六五與上九相賁者也上九艮之極反而震者也艮為山故有丘園之象丘園者賢人君子遁藏之所在也艮反而成震始隠而終見矣故曰束帛戔戔束帛者聘賢之物戔戔者鮮少

之貌賢者不可以虛拘不可以貨取是故束帛以將其誠戔戔以表其潔也故曰吝終吉夫宗廟之禮朝廷之儀賁之盛也不施於此而於丘園其為賁也可謂吝矣黼錦纂組黼黻文章賁之盛也不施於此而施於束帛其為賁也可謂吝矣然而終吉者有得賢之喜也得賢則能為邦家立太平之基矣不亦吉乎五在一卦之中故有終吉之象子曰六五之吉有喜也伊尹耕於有莘之野湯三使人以幣聘之用能致

君於堯舜之隆其斯以為喜乎

上九白賁无咎象曰白賁无咎上得志也

上九震也以陽居柔而在上卦之上乘六五之艮故曰白賁无咎上九與六五相賁者也六居五而九在上屈已尊賢之義也記曰甘受和白受采詩曰素以為絢兮子曰繪事後素皆謂无其質者不可有其文也今六五上九皆文質彬彬相合以成賁者也時止則止時行則行動靜不失其宜是以為无咎也世之

君子德非純白而託於丘園以蒙賁飾者盖有之矣求譽而毁至希寵而辱来能无咎者亦已鮮矣樊英李渤之流是也如伊尹太公望四皓諸葛孔明隱居以求其志行義以達其道然後議者无所容其喙故子曰白賁无咎上得志也上九得行其志見於有為斯為无咎矣

周易經傳集解卷十一

欽定四庫全書 經部

周易經傳集解卷十二至十四

詳校官侍郎臣李封

通政使司副使臣莫瞻菉覆勘

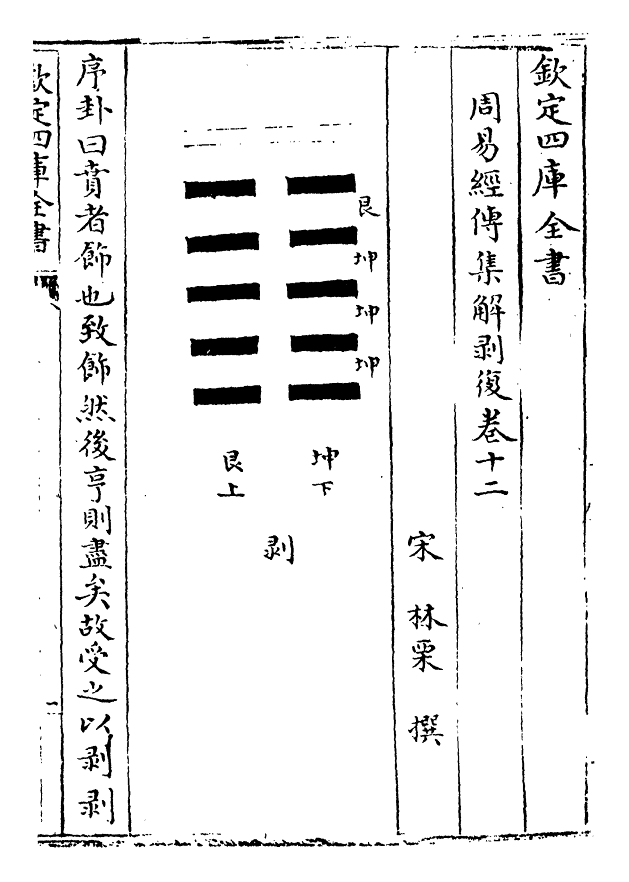
總校官編修臣王燕緒

校對官中書臣石鴻翥

謄錄監生臣包文訓

周易經傳集解剝復卷十二

宋 林栗 撰

序卦曰賁者飾也致飾然後亨則盡矣故受之以剝剝

之成卦賁之變也自賁之剝上艮不動離變為坤易其二剛而成剝也夫所以為賁者離與艮也離為火艮坤為土火熄而為土則盡矣所以為賁者剛與柔也剛為質柔為文質化而為文則盡矣夫質文之為言猶本末也無本不立無文不行然使天下蕩然日趨於文則末勝而本離矣故夫離之在賁非能亨也柔來文之故亨艮之在賁非能往也剛上文之故小利有攸往然則當賁之時末既勝矣況又變而為坤

哉是以謂之剥也葢孔子嘗自筮得賁焉愀然有不平之色子張進曰筮得賁吉而愀然何也子曰以其離在艮下山下有火謂之賁非正色之卦也吾聞丹漆不文白玉不凋質有餘不受飾故也是以賁之文交不言餘色而專言潔白不言華飾而專言粉素葢將以反其質歟

剥不利有攸往彖曰剥剥也柔變剛也不利有攸往小人長也順而止之觀象也君子尚消息盈虛天行也

下坤上艮成卦曰剥者初為坤二與三亦為坤四為艮然則剥之四象惟以坤艮言之坤土也艮亦土也坤為平地而艮則山也草木華實莫不盡落惟有山在地上耳此卦之所以為剥也故子曰剥剥也柔變剛也剥不利有攸往何謂也曰方貴之時小利有攸往而已况於剥乎剥者陰消陽之卦也陽為君子陰為小人五陽為主而一陰為客君子盛而小人窮矣故其卦為夬其彖曰利有攸往五陰為主而一陽為

容小人盛而君子微矣故其卦為剥其彖曰不利有攸往凡此皆為君子言之也坤順也艮止也君子觀此之象是以順時而止之也故子曰不利有攸往小人長也順而止之觀象也夫子既已釋其象又從而賛之曰君子尚消息盈虛天行也葢言君子小人如天之行四時之運一消一息一盈一虛以陽言之則息於春盈於夏消於秋虛於冬方其消也而欲其息方其虛也而求其盈不可得也君子是以尚其理而

不敢必其道之行也雖然聖人之作易也其於君子
愛之之至也其於小人憂之之深也愛之至則畀其
周身之防憂之深則開其為善之利至於轉禍為福
撥亂為治益聖人之本心也故夫復臨泰壯夬者五
陽之序也姤遯否觀剝者五陰之序也而易之序則
不然陽先退而後進故自泰而之臨自臨而之復然
後繼之以壯夬者所以成其治也陰先進而後退故
自否而之觀自觀而之剝然後反之以遯姤者所以

止其亂也以為治亂皆任之自然則人事廢矣是故四卦凡象與爻吉多而凶少至於否剥猶有吉亨無不利之辭不亦轉禍為福之意歟

象曰山附於地剥上以厚下安宅

山者艮也地者坤也山附於地無餘藴矣君子觀此之象以為草木盡剥而山巍然獨存者非以其基厚故歟山有君之象地有民之象為人上者得不厚下以為安宅乎

雜卦曰剝爛也

剝之為義多矣草木之落謂之剝八月剝棗是也宮室之壞謂之剝上九剝廬是也器物之𤔡謂之剝初六剝牀是也然剝之成卦剝以下反上其所由來漸矣故取喻於草木之落不若取於宮室之壞取於宮室之壞不若取於器物之𤔡是以剝之諸爻皆取剝牀為象至於上九然後繫之以碩果剝廬之義焉

初六剝牀以足蔑貞凶象曰剝牀以足以滅下也

初六坤也以陰居剛而在一卦之下上无其應而承於六二二亦坤也故曰剥牀以足蔑牀上實而下虚有剥之象初在下為足體坤為虚在剥之時譬之牀爛而其足蔑矣蔑滅也牀蔑其足其與幾何故曰貞凶貞正也固也以此為正以此為固凶其宜矣子曰剥牀以足以滅下也滅下葢釋以足蔑之文讀者遂以蔑連下文失之矣按荀本蔑字並作滅

六二剥牀以辨蔑貞凶象曰剥牀以辨未有與也

六二坤也以陰居柔而在下卦之中上无其應而承於六三三亦坤也故曰剥牀以辨蔑牀簀謂之辨辨牀之中牀足分辨之處也爛其牀而蔑其辨勢已迫矣貞而不去凶何疑乎故曰貞凶子曰剥牀以辨未有與也未字當讀為末末無也凡卦六二吉多而凶少何也以其居正而得中也然而有與則為正無與則為邪今剥之二遠無所應近無所與陷於群陰之中是以為剥牀之象也若上有九五則為觀近有九

三則為貢何遽凶哉或曰剝至六三有應故六二言未於義亦通

六三剝之无咎象曰剝之无咎失上下也

六三上體為坤下體亦為坤以陰居剛而在下卦之上應乎上九之震故曰剝之无咎自初至五皆剝也剝之為義凶矣而此言无咎何也曰重坤者天下之至順也而應乎震順以動者也順以動而謂之剝何也曰上下皆坤而在群陰之中但見其順未見其動

也雖有順動之志而當是之時有不可不剥者矣夫初剥牀足二剥牀辨至三及其茵薦矣初二皆凶而三乃无咎何也曰初二以坤遇坤上无其應貞而不去是以凶也三以坤應震將去之矣雖牀之剥又何咎哉子曰剥之无咎失上下也上謂六四下謂六二也三承於四四又艮也苟无其應斯比之矣今以九在上坤震相與其於六四宜喪其朋無相得之理矣四不之得而況於二乎三在剥之中既為所剥矣所

以无咎者失上下之情而獨應上九也吉則未能免咎而已

六四剥牀以膚凶象曰剥牀以膚切近災也

六四上體爲艮下體爲坤以陰居柔而在下卦之下下无其應而承於六五五亦坤也故曰剥牀以膚膚皮膚也坤爲剥艮爲膚剥牀而及其膚去之晚矣況又安寢而不去乎故不曰貞凶而直言凶也子曰剥牀以膚切近災也或曰牀爛及膚猶寢地也何遽凶

乎曰非此之謂也爛於文從火災亦從火火之熟物謂之爛火之爐物謂之災焚焚之火先爛其足次爛其辦又爛其薦以及其膚然且熟寢而不知覺此其所以凶也賈誼所謂厝火積薪之下而寢其上火未然因謂之安斯之謂也剥之下卦自離而變其取諸火也宜哉故曰為近切之災

六五貫魚以宫人寵無不利象曰以宫人寵終无尤也

六五坤也以陰居剛而在上卦之中下无其應而承

於上九之震故曰貫魚以宮人寵坤為魚為婦人為衆故有貫魚宮人之象五陰而一陽貫魚之象也五陰順序魚貫而進宮人之象也剥至於五凶之極也聖人有所不忍言也謂其無應而承於震故别設義以救之五陰魚貫以承上九上九以宮人之寵寵之斯為善矣非柔變剛之義也故曰无不利以宮人寵寵无不被而有尊卑之序也夫豈特宮人為然人君之於臣下寵之有序賤不妨貴小不加大遠不間親

新不問舊則民志定矣何不利之有哉故子曰以宫人寵終无尤也終之為言其上九之謂乎

上九碩果不食君子得輿小人剥廬象曰君子得輿民所載也小人剥廬終不可用也

上九震也以陽居柔而在一卦之上應乎六三之坤故曰碩果上九之艮極反而成震者也艮為果蓏震為反生五陽盡剥而上九獨存故有碩果不食之象剥爛也碩大也果之枝葉華實莫不盡剥矣而留其碩大者於

其上室於爛而不食將以復種也坤為土震為動果爛入土陽氣動而復生矣可剥而復之象也故曰君子得輿小人剥廬輿車也衆也廬屋也坤為衆為輿艮為廬陽為君子陰為小人故有得輿剥廬之象六五之剥極矣有君子焉民之所載也應乎六三之坤得輿之象也自五以下其象皆坤既見君子則共載之也若以小人當之則剥其廬矣屋之壁户牖莫不盡剥矣而飄然茨瓦蓋覆其上僅有存耳君子得之則葺理其

下而居之小人則徹其茨瓦剝廬而後已也故曰君子得輿民所載也小人剝廬終不可用也漢之光武唐之肅宗得輿者也漢之靈獻唐之僖昭剝廬者也彼其所用皆小人必至於天下大壞極亂而後止也

坤坤坤震

震下
坤上　復

坤
坤
坤
艮

序卦曰剥者剥也物不可以終盡剥窮上反下故受之以復

復之成卦剥之反也自剥之復初上相易而成也物窮則反理之必至剥之上九窮矣是以反於初九而成復也剥者隂盛之象復者陽生之象也方歳之寒草木凋瘁蟲獸蟄藏人民盧處山童而川冰可謂剥矣及夫一陽之生固未盛也而凋瘁者芽蟄藏者奮盧處者出童者青而冰者泮矣是以謂之復也

復亨出入无疾朋來无咎反復其道七日來復利有攸往彖曰復亨剛反動而以順行是以出入无疾朋來无咎反復其道七日來復天行也利有攸往剛長也復其見天地之心乎

下震上坤成卦曰復者初爲震自二以往皆爲坤也震動也坤順也動而順復之義也震爲雷坤爲地雷在地中復之象也夫陰陽之運有如循環方其消而爲剥也陽氣幾盡於外矣及夫艮反爲震而乃出乎

地中是以謂之復也復亨出入无疾朋來无咎何謂也曰復反也亨通也陽氣反而後通也出者震也入者艮也初為震而三有艮體故有出入之象疾害也方剝之時非特不利於出也雖入此室處猶懼不免焉至此而出入自如莫或害之矣朋衆也坤為衆自外為來故有朋來之象方剝之時君子保身之不暇奚可以得衆乎衆之所聚禍之所歸也至此則朋衆方來而莫或咎之矣朋之來也非以為利也相與反

復其道焉耳初九以陽居剛故諸爻反復無非道者故子曰復亨剛反也動而以順行是以出入无疾朋來无咎反復其道也七日來復利有攸往何謂也曰七日之義諸家紛然不同大率言自剥至復為七日皆失之矣而六日七分尤為繆妄惟伊川程氏曰姤七變而為復臨川王氏曰陰陽之往復以日論之可也以月以歲論之可也今取之夫陰陽之運十二而周故天有十二次地有十二分日有十二辰歲有十

二月此其最著者也十二辰為一日有晝夜昏明之異也十二月為一歲有冬夏寒暑之變也至於十二月為浹十二歲為紀无昏明之異無寒暑之變其差甚微而人弗之覺也易之為書微顯闡幽故常言三日七日以驗其近三歲十歲以驗其遠至於言時月則絶無而僅有皆隱與其辭不使易而知之耳自子至午自午至子其數七也自寅至申自申至寅其數亦七也在易以卦配則自復至姤自姤至復其數皆

七也若自復至遯自姤至臨則其數八矣夫積十二辰而以日數之者日之一度也積日三十而以月數之者月之一周也日陽物也月陰物也七陽數也八陰數也舉日稱七故於一陽言之正應乎七數也舉月稱八故於二陰言之正應乎八數也聖人因象以寓辭因辭以寓意八月有凶七日來復蓋有喜懼之辭焉學者不可不知也然而不言於遯而言於臨者此則互文見義相為表裏是故繫之以月也易卦以

月繫惟此而已詩言一之日二之日與此同意若從
卦氣之說則剥後十卦然後為復非但六日七分而
已也故子曰七日來復天行也凡彖曰消長之義夫
子每以天行釋之以為必至之理也利有攸往剛長
也言自復之臨自臨之泰也不利於剥則利於復可
知矣故又曰復其見天地之心乎方其未復也天地
閉塞萬物摧残賢愚易其位善惡乖其應若無天理
惟人自為耳故老眀氏有天地不仁之說而申包胥

有人衆勝天之語方此時也天地之心何自而見哉及其復也陽氣動乎地中一草一木稍有芽櫱之意其及物也幾何而天地之心生成之德已自可見矣天地者萬物之父母人君者萬民之天地也方其剝也苛政以殘之重斂以困之用其所惡棄其所好民未有不以為厲已也及其復也用一賢去一佞發一政施一令其利澤曾未幾何而人民愛物之心已自可見矣天下之人必曰吾君仁聖如此但為小人所

誤耳故曰復其見天地之心乎由是言之凡世人所謂善惡無報天道難期者皆由否剥之世而論天地也天地之大德曰生至復而後心可見矣聖人於此見天地之心而愚於此見聖人之意也不其然乎

象曰雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不省方

雷者震也地者坤也雷在地中復而將奮也先儒皆以復為建子之月愚於臨卦既覺其非今以象攷之

所以為復者震也非坎也今夫火生於艮而王於離歸乎乾而絶乎坎是故絶而復生者坎中之陽也水生於坤而王於坎歸乎巽而絶乎離是故絶而復生者離中之陰也坎中之陽其微若是而以為出入无疾利有攸往之象不既疎乎是故聖人取諸震坤以為來復仲春之月雷乃發聲則建寅之月雷固在地中也雖在地中而蟄者振矣先王觀此之象至於來復之日而閉關施行者以為歲於是乎更新萬物於

是乎更始諸侯之賓客於是乎告歸四方之商旅於是乎啟行巡狩省成於是乎戒事將欲闔之必先翕之閉關絶行謀始之義也子曰夏殷之禮吾能言之杞宋不足徵也而況於百世之後乎

雜卦曰復反也

復之成卦以上初反本而成其在諸爻以反於初九為義反之為言反身之謂也夫剥復消長本以明君子小人進退之象然一陽之生在乾為勿用雖曰來

復有動順之義方於交泰之初則有閒矣故君子於此出處語默猶在所擇焉未可以勇於進也是以六爻无利用之辭而專明反身之義聖人之旨蓋可見矣或曰然則彖言利有攸往何也曰利有攸往為主復者言之也復而不往則一陽而勝五陰未見其可也自復以往則為臨為泰為壯為夬謂之利也不亦宜乎

初九不遠復無祇悔元吉象曰不遠之復以修身也

初九震也以陽居剛而在一卦之下配在六四而承於六二二四皆坤也故曰不遠復復之初九即剥之上九也在剥爲艮而在復爲震震反則爲艮艮反則爲震也艮爲冬而震爲春艮東北而震居東自冬而徂春自北而之東其順若循環其易如反掌是以謂之不遠復也或曰然則何取於坤哉曰坤也者地也艮爲果蓏震爲反生果之反而生也非地則可乎是故剥以一陽而入乎地復以一陽而出乎坤是以謂

之不逺也故曰无祗悔元吉祗至也元善也大也自剥而復自艮而震以月言之一月也以日言之一日也以行事言之一事也以思念言之一念也人誰無過過而能改善莫大焉一事之過而改之一念之失而復之無至於悔斯為元吉矣或曰彖言七日來復而吾子以為一日何其戾哉曰甚矣子之不達也彖言七日來復自陰始陰陽之往復其數皆七何以為不逺之義乎若夫始之陰自姤而巽則非艮震之比

也易有言終朝者有言終日者有言不終者有言三日者至於七止矣而以為不遠之義不已䟽乎故順而言之也文言不遠復自剥而復言之也夫子曰不遠之復以修身也君子知外物之不可必也以修此身而已矣子曰顔氏之子其殆庶幾乎有不善未嘗不知知之未嘗復行也其修身之謂乎又曰復徳之本也草木歸根而後生君子反身而後行徳之本也又曰復小而辨於物小之言微也五陰而一陽可謂

微小矣陽雖小而隂莫之傷是謂與物辨也又曰復以自新顔氏之謂也

六二休復吉象曰休復之吉以下仁也

六二坤也以隂居柔而在下卦之中上无其應而乘乎初九之震故曰休復休休自得之貌一陽為復之主五隂朋來反復其道者也以坤遇震以六二從初九陽上行而隂下趨是以其心休休然無入而不自得也故曰吉聞一善言見一善行沛然若決江河莫

之能禦斯之謂吉矣子曰休復之吉以下仁也初在

二下震為木仁也六二可謂親仁矣不言親仁而言

下仁者謂其從之也如水之就下矣故曰仁者安仁

初九是也智者利仁六二是也説者乃以六二為自

下於人不亦倒置而言之乎

六三頻復厲无咎象曰頻復之厲義无咎也

六三上體為坤下體為艮以陰居剛而在下卦之上

上无其應而連於初九之震故曰頻復頻蹙也坤為

順艮為止三不中不正而乘承皆陰將順復止將止復順其失道也屢矣然而天下之動必正乎一當復之時初九以一陽居下為衆所歸三雖不正與初同體雖屢失道終必復焉故曰厲厲危也孟子有言欲知舜蹠之分無他利與善之間耳屢失屢復其去蹠也幾希然而猶知復也則與迷復有間矣故曰无咎聖人常善救人故無棄人危而能反猶可以无咎也故子曰頻復之厲義无咎也惟聖罔念作狂惟狂克

念作聖困而學之又其次也其六三之謂乎

六四中行獨復象曰中行獨復以從道也

六四上體爲坤下體亦爲坤以陰居柔而在上卦之下應乎初九之震故曰中行獨復凡卦以二五爲中此獨以四爲中何也記曰君子之中庸也君子而時中孟子曰執中無權猶執一也上下五陰四居其中羣陰未復已獨應焉是以謂之中行也或曰六二最近於初復之最先者也四爲獨復何哉曰四之復也

非至是而後應也其復也久矣在剥為六三獨應於上在復為六四獨應於初故三失上下之情而四先羣陰之復也剥之上九而無六三何能以順而止復之初九而無六四何以能動而順是知四為最先而二次之也四言獨而二言休玩其辭而知之矣子曰中行獨復以從道也道也者以别於利也四之從初在剥則然豈為利也哉是故爻辭不繫之吉明其心之所存不以吉凶而從違也

六五敦復无悔象曰敦復无悔中以自考也

六五坤也以陰居剛而在上卦之中下无其應而乘乎六四四亦坤也故曰敦復敦厚也益也艮之九三既已艮矣上九謂之敦艮者又從而附益之也故臨之六五正應九二則上六為敦臨復之六四正應初九則六五為敦復夫六五下无所應上无所與苟不附於六四則去復遠矣為其居中而得其所附是以謂之敦復也復之又復新之又新也故曰无悔復至

於五復之道成矣成者成也自明而誠者勉而中思而得也自初來復至五而成則幾於性矣故无悔之辭與初九同初无祇悔尚或有之至五則无復悔矣故子曰敦復无悔中以自考也考成也君子之所以成己也何以不成於上六而成於六五爲其得中也及身而誠得其固有之中六五之謂矣或生而知之或學而知之或困而知之及其知之一也或安而行之或利而行之或勉強而行之及其成功一也

上六迷復凶有災眚用行師終有大敗以其國君凶至于十年不克征象曰迷復之凶反君道也

上六坤也以陰居柔而在一卦之上下无其應而乘乎六五亦坤也故曰迷復迷失道也

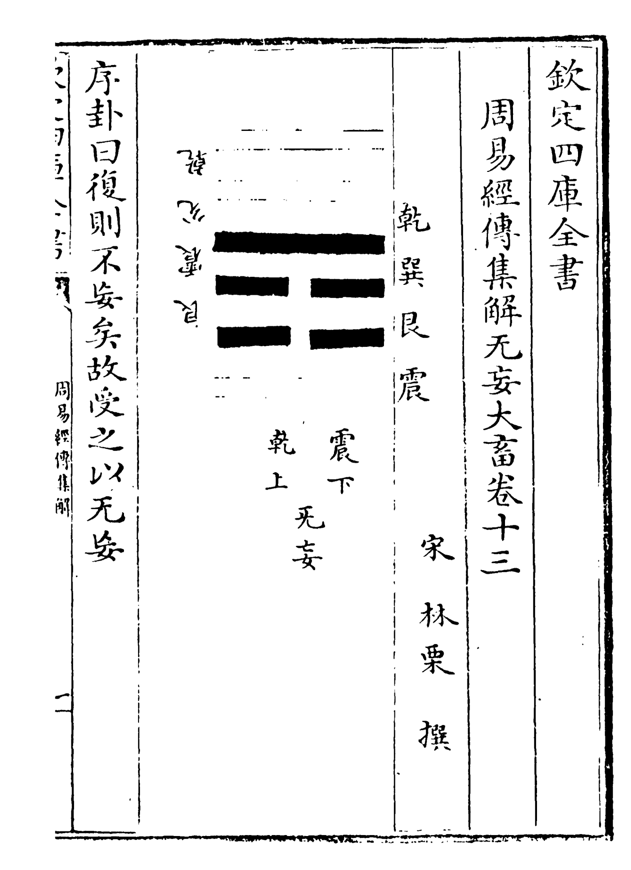
六之於初九遠矣言應則背言親則疎言同則異言因則失矣是以為失道也上六之與四陰同體乎坤坤為順四陰之所以吉无咎者以其順而復於初也上六雖順而失其道矣所謂順非而澤從惡若

流者也譬之適越北首之燕南轅疾馳而愈遠矣故曰凶又曰有災眚以迷爲復凶何免乎災自外至眚自己作書曰天作孽猶可違自作孽不可逭至於是也謂之災則有人爲之咎焉謂之眚則有天降之罰焉雖有聖賢不能爲之謀矣凡上六之凶皆剥之凶也不言於剥而言於復者以爲茍能知復雖剥之窮可以无悔以迷爲復凶乃成也保邦而自守猶懼不免況用之行師乎此所謂自作孽者也故曰終有大

敗以其國君凶至于十年不克征桀紂之亡幽厲之敗皆是物也以其國興其君皆凶也易以近言曰以遠言年十者數之極也征行也至于十年不克征則不復可征矣甚之之辭也子曰迷復之凶反君道也書稱有苗昏迷不恭反道敗德是也君人之道以貴下賤以賢下不肖則天下雖亂而可治家國雖亡而可存初九之所以復也今以六居上陰柔不中順非而自聖其於君道不亦反乎聖人之戒可謂深切著

明矣伊尹訓大甲思庸无俾世迷畏上六之災也

周易經傳集解卷十二

周易經傳集解无妄大畜卷十三

宋 林栗 撰

乾巽艮震

震下
乾上
无妄

序卦曰復則不妄矣故受之以无妄

无妄成卦復之變也自復之无妄下亦震體坤變為乾二五中正而成无妄也震為雷坤為地乾為天雷之動也必以其時不時則謂之妄妄則為物之災若夫閉關之日而復乎地中有物之辰則行乎天下其静也固其動也時斯為无妄矣國之威令譬猶雷霆人主復於其道則威令之行不失於有罪過而不復則濫及於無辜民將無所措其手足矣六五在上而下無其應則皆復於初故謂之復九五在上而下有

其應中正相與故謂之无妄也夫既已復於道則動靜語默一出於誠豈復有妄乎无妄次復斯其旨也

无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往彖曰无妄剛自外來而為主於内動而健剛中而應大亨以正天之命也其匪正有眚不利有攸往无妄之往何之矣天命不祐行矣哉

下震上乾成卦曰无妄者初為震二為艮三為巽四為乾乾健也震動也以決躁之性而濟之以剛健之

才其動也有時而妄矣為其有艮巽之象焉以巽濟乾以艮濟震是以謂之无妄也艮止也巽入也有時而止則雷於是乎收聲有時而入則龍於是乎潛藏及夫仲春之月雷乃發聲蟄蟲啟户勾者畢出萌者盡達是以謂之无妄也无妄云者言本有妄也九四之辭曰可貞无咎固有之也其義彰矣无妄元亨利貞何謂也曰无妄之四象震艮巽乾也其入卦則乾兌震艮也震為春巽為夏兌為秋乾艮為冬震東方

也兊西方也巽東南也乾西北也艮也者萬物之所
成終而所成始也是故係之以元亨利貞之辭也所
以然者无妄故也子曰无妄剛自外來而為主於内
動而健剛中而應大亨以正天之命也夫无妄者復
之變也當復之時五陰而一陽則震為之主矣及乎
无妄則三陽之乾自外而來九五在上為卦之主而
初九之震實為主於内既主乎乾又主乎震疑若妄
矣而其動而健剛中而應是以為无妄也動而健以

上下二體言之也剛中而應以二五兩文明之也動而不健剛而不中中而不應雖欲无妄得乎哉乾震道合二五志同是以為无妄也所以然者乾為父震為子子聽於父臣聽於君是以為无妄也是故九五君也而體乎乾初九臣也而體乎震股肱喜哉元首起哉斯之謂矣故曰大亨以正天之命也夫雷之威行於天下震驚萬物使之大亨以正者非雷之威天之命也人臣之威行於天下聳動萬民使之大亨以

正者非臣之威君之命也天不剛中而應則雷不得以施其威君不剛中而應則臣不得以用其法雷以妄行則物知雷之威而不知其天臣以妄行則民知臣之威而不知其君物失其宜民失其序元亨利貞無自而見矣天下大通而各得其正其剛健中正純粹之所為乎其匪正有眚不利有攸往何謂也曰正者妄之反也眚者災之名也方剝之時小人得志既復之後明正典刑君子之動小人之災也懼其或妄

故以无妄名之也書曰天作孽猶可違自作孽不可逭无妄之時匪正有眚者天之所災君之所刑也闔門而自守猶懼不免往無攸利矣故子曰无妄之往何之矣天命不祐行矣哉疑脫一時官字在卦上九自以為健而乘九五之剛故係之以有眚无攸利之辭應其義矣

象曰天下雷行物與无妄先王以茂對時育萬物

天者乾也雷者震也天下雷行无妄之象也雷不可

以妄動物不可以妄行以妄動者物被其災以妄行者身受其禍故曰物與无妄雷之與物皆不可妄相與為无妄也先王以茂對時育萬物者雷之震驚人見其威耳而不知其有生物之功臣之擊斷人見其嚴耳而不知其有長民之德雷者天之所命也臣者君之所使也雷无妄行則萬物皆由其道臣无妄作則萬民得安其生夫豈唯民哉將草木鳥獸魚鼈昆蟲莫不咸若先王所以對時育物由此道也按文當

曰對時茂育萬物於義為順

雜卦曰无妄災也

无妄何謂災雷震之象也雷在天上則為大壯雷行天下豈非震物為災之象乎是以无妄諸爻皆取雷震以為其義焉初九九四俱有震體初為正而四為妄故初曰无妄往吉四曰可貞无咎若夫二有攸往之利三有邑人之災五有勿藥之疾上有妄行之眚皆以遇震而為吉凶此无妄之所以為災也

初九无妄往吉象曰无妄之往得志也

初九震也以陽居剛而在下卦之下上无其應而承於六二之艮故曰无妄往震動也陽之所加者陰而震之所施者艮也以初遇二以九遇六以震遇艮其往也无妄矣故曰吉子曰无妄之往得志也動以其時得行其志斯為吉矣

六二不耕穫不菑畬則利有攸往象曰不耕穫未富也

六二艮也以陰居柔而在下卦之中應乎九五之尨

而乘初九之震故曰不耕穫不菑畬艮爲止故有不耕穫不菑畬之象田一歲爲菑三歲爲畬不耕而穫不菑而畬理之所無斯爲妄矣六二中正不應有妄行之失然則所謂不耕穫不菑畬者安坐而無所爲也安坐而無爲者其六二體艮之象乎方歲之寒入此室處應其時義矣及夫陽氣既動而初九之震行焉故曰則利有攸往震爲動而初九之震攸往之象不耕穫之土不菑畬之田雷以動之土膏脈起耒耨

於是乎興禾稼於是乎奮利有攸往不其然乎故子曰不耕穫未富也陽為富陰為貧以六居二是以知其耕穫之未富也若初九耕之而九五穫之斯為富矣九五六二艮兊相與其穫之也宜哉所以然者三爻皆正故也二五雖應而無初九之震亦何自而穫乎故曰剛自外來而為主於内動而健剛中而應大亨以正天之命也其是之謂矣

六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災象曰行

人得牛邑人災也

六三上體為巽下體為艮以陰居剛而在下卦之上應上九而承九四二爻皆乾而四又震也故曰无妄之災以六居三不中不正可謂妄矣然其應在上九乾巽相求自以為无妄也九四之震反而迫焉斯遇其災矣故曰或繫之牛行人之得邑人之災陰為牛艮在丑亦為牛巽為繩故有繫牛之象乾為健故有行人之象艮為止故有邑人之象邑者居人也四為

震三為巽者巽震之配也然而繫之六三是以上九之乾得而取之也巽之於震也為夫婦之常其於乾也為西北東南之遇巽既從乾而震以責艮是以為无妄之災也譬猶或者繫牛於此為行道者所得而責於居人行者既去而居者蒙其枉此之謂災也子曰行人得牛邑人災也行人得牛言乾巽之合也邑人遇災言艮震之迫也易家解此兩爻殊不近人情夫不耕而穫不菑而畬行人得牛邑人

過災皆所謂妄也君之所治吏之所禁法之所制刑之所防言易者乃以為當然豈不過甚矣哉禮曰不耕穫不菑畬凶以此防民猶貴祿而賤行說者曰君子必先種之乃得穫必先菑之乃得畬安有無事而取其利者乎宓子賤曰若使不耕者穫是使民樂有寇其創必數世不息夫繫之以凶則論其不吉繫之以利有攸往則論其無凶道之不明無足怪矣

九四可貞无咎象曰可貞无咎固有之也

九四上體爲乾下體爲震以陽居柔而在上卦之下下无其應而承九五之兊乗六三之艮三又巽也故曰可貞无咎艮者寅也於時爲仲春震者卯也於時爲仲春巽者巳也於時爲孟夏兊者酉也於時爲仲秋乾者亥也於時爲孟冬孟春之月蟄蟲始振仲春之月雷乃發聲孟夏之月草木蕃廡仲秋之月雷乃收聲季秋之月蟄蟲咸俯孟冬之月天地閉

蹇順此者吉逆此者凶是以謂无妄也今初九之震震於六二之艮是驚蟄之震震於雨水之後也九四之震震於九五之兊是小雷之震震於白露之後也故初言吉二言利四言貞五言疾无妄之義也然仲秋之月雷既收聲至於孟冬而復震者何也謂其乘於艮巽是以有時而妄行也艮者震之代也巽者震之配也九四之无咎不亦宜乎故曰仲秋行春令則草木生榮行夏令則蟄蟲不藏孟冬

行春令則凍閉不發行夏令則蟄蟲復出物之所以疵癘民之所以夭横皆由此也然則為九四者體乾而承炁可以貞固守之而无咎矣唯其不能貞也是以失其牛於行者而濫其災於邑人故子曰可貞无咎固有之也

九五无妄之災勿藥有喜象曰无妄之藥不可試也

九五炁也以陽居剛而在卦之中應乎六二之艮而介於九四上九之間二爻皆乾而四又震體也故曰

无妄之疾以居九五得中守正下應六二艮兑相與初九之震實代其勞耕而穫之菑而畬之可謂无妄矣而當九四之衝遇乾震之難可謂有疾矣兑正秋也萬物之所説也而震以動之乾以戰之其謂之疾也宜哉故曰勿藥有喜藥之言治也喜之言説也乾為治兑為説陰陽相得謂之喜慶夫九五者所謂无妄也九四上九不中不正所謂妄也五以无妄處兩妄之間四之乾震為之疾也使五

往求上九之乾以爲之藥則爲五者喪矣上之藥四以邪攻邪益其疾耳烏能治之哉故爲九五者夭壽不貳修身以俟之不渝其正斯全其説矣艮兑二氣感應相與以喜敷和之故子曰无妄之藥不可試也試者嘗試之謂也人之所以致疾者皆以妄也起居飲食一不謹而疾隨之其致之有狀則其藥之有方故夫藥者所以攻疾也吾无妄而遇疾則疾爲妄乃從而藥之則藥爲妄妄疾不能

以害正妄藥不能以攻邪聖人教之以勿藥而聽其所為使吾終始无妄則正勝而妄敗矣不堪其疾而嘗試用藥以僥倖其中則疾不能為害而藥反為害也世之庸醫以藥治无妄之疾而殺之者多矣是則无妄於前而妄於後无妄於始而妄於終其所以殺之者皆妄也此聖人之深戒也季康子饋藥拜而受之曰丘未達不敢嘗康子之於夫子未嘗不致其欽夫子之於康子未嘗不盡其禮

受而不嘗豈疑其害已也哉乃孔子則以為无妄之疾也故子路請禱而弗許康子饋藥而弗御懼其入於妄也其言曰丘也未達其疾不敢嘗之以藥此則不可試之義也世之說者直謂未達其藥而不敢嘗以常情度之三尺之童不出諸口豈聖人周旋曲折之意乎

上九无妄行有眚无攸利象曰无妄之行窮之災也

上九乾也以陽居柔而在一卦之上應乎六三之巽

也乘九五之剛三又艮也故曰无妄行乾健也上之配在三自以為无妄也故曰有眚无攸利眚目不明也巽為多白眼故有眚象无妄之世九五在上上九不順而與巽相求是以為有眚也震為雷乾為天天下雷行物與无妄今九四失其牛而責於六三之艮是震之妄動也所謂災也上九待其應而取於六三之巽是乾之妄行也所謂眚也以不正之行而居一卦之上取非其有眚莫甚焉詩云敬天之怒毋敢戲

豫敬天之渝毋敢馳驅方四之震五逢其疾三遇其災君子側身謹行猶懼不免况於上九以妄行之將何往而利矣故子曰无妄之行窮之災也災天降也眚人為也爻辭言眚而夫子謂之災何也曰九四之妄不能以病九五將何以及上九乎爻之所以不言災也然上九居卦之終進而不已窮上者必反下則災及之矣故曰无妄之往何之矣天命不祐行矣哉上九之謂也然則當无妄之世懷不正之行者無攸

利矣

艮震兌乾

乾下艮上 大畜

序卦曰有无妄然後可畜故受之以大畜

大畜成卦无妄之反也自无妄之大畜乾反居下震反為艮二五相易而成大畜也震反成艮動而能止

也乾反居下尊而能降也二五相易上下能相與也
夫乾天下之至健也震以動之而无敢妄行艮以止
之而无敢妄動是以為大畜也以九居五以六居二
是以謂之无妄以九居二以六居五是以謂之大畜
也夫虛則能畜實實豈能畜虛哉大畜也者畜天下
之大也天下所謂才智勇健之士莫不有上人之心
然而聖人在上甘心服役奔走而不辭者其必有以
畜之矣聰明睿智足以畜之使天下之人皆自謂我

智而聰明睿智不足以畜之矣發強剛毅足以畜之使天下之人皆自謂我勇而發強剛毅不足以畜之矣揚雄有言御得其道則天下詛詐咸與作役御失其道則天下詛詐咸與作敵御得其道何道也威令賞罰人主所以御天下之道也如雷霆之不妄如四時之必信然後天下才智勇健之士雖欲不為吾畜而不可得矣是故聖人自處於不智而智者樂為之謀自處於不勇而勇者樂為之死苟非无妄而何以

畜之哉此大畜之所以无妄也或曰大畜小畜其為畜則同或為大或為小何也曰陽為大陰為小其位四其體巽陰也臣道也是以謂之小畜也其位五其體艮陽也君道也是以謂之大畜也六五為君六四為臣然後天下之健者莫不入吾含畜之内矣是之謂大畜也

大畜利貞不家食吉利涉大川彖曰大畜剛健篤實煇光日新其德剛上而尚賢能止健大正也不家食吉養

賢也利涉大川應乎天也

下乾上艮成卦曰大畜者初為乾二為兊三為震四為艮乾健也兊說也震起也艮止也健而止斯謂之大畜也已乎曰未也健而不說止而不起可與靜而不可與動可與安而不可與危也健而止者畜之質也說以動者畜之情也夫是之謂大畜也故子曰大畜剛健篤實輝光日新其德剛上而尚賢剛健篤實者乾艮也輝光日新者震兊也剛健如天篤實如土

煇光如日月日新如四時然而天下不為之畜者未有也震兊之為煇光日新何也曰震旦也兊夕也震春也兊秋也旦出而夕入春舒而秋斂日新之謂也其德剛上而尚賢者大畜而卦上下皆陽無剛上之義按上字當作止剛者乾也止者艮也葢言其德剛而能止六五居尊而尚上九之賢是以能畜天下之大也武王克商訪微子箕子式商容閭而萬姓説非尚賢之效歟大畜利貞何謂也曰大畜元亨利貞與

无妄同既以係之无妄雖不見於大畜可也然而猶曰利貞云者以明无妄之為元亨也震者始也艮者終也易之互文見義皆如此也而子曰能止健大正也言乾志上行而艮能止之所以為大正也表紿有言天下健者豈惟董公故知健不足恃能止健斯為大正矣不家食吉何謂也子曰不家食吉養賢也乾為天為君子有賢德之象艮為山有養之象乾象之三陽並進而受畜於艮是以知其不家食也賢德之

人聚於王朝廩人繼粟庖人繼肉不食於家斯為吉矣何者養賢以及萬民也今夫小畜之所以為畜者內積其德所以保位外聚賢才所以事君斯以為畜而已矣若夫大畜則有止健養賢之義而非小畜之事矣止天下之健養天下之賢豈人臣所當為哉人臣而止健是曹孟德司馬仲達之所為也人臣而養賢是孟嘗平原魏其武安之所為也所以然者艮之所能非巽之任也五之所能非四之任也大畜之象

天在山中山能止而養之矣小畜之象風行天上風能止而養之乎然究其養物之功則巽亦有助矣此所以為大畜小畜者歟利涉大川何謂也子曰利涉大川應乎天也兊為澤乾為天故有大川之象四有巽體巽為木為風故有利涉之象然卦中巽兊同體相連無出險之義所以為利涉者非以其應乎乾故歟同人之彖曰利涉大川乾行也亦以巽之不能出乎兊故也或曰小畜以陰居陽大有以柔有剛皆應

乎乾而无利涉之辭何也曰小畜大有皆以一柔畜五剛天下之動貞夫一故險閡之象大畜上有二陰六四居近君之位而下畜三陽是以有大川之象也昔周公相成王天下北面而來朝可謂能畜矣然而羣叔流言幾喪王室故曰予小子若涉淵水予惟往求朕攸濟及乎四海皇皇奠枕于京斯為利涉矣

象曰天在山中大畜君子以多識前言往行以畜其德

天者乾也山者艮也天無在山中之理而此象言之

者天之陽氣為土為金為草為木莫不盡畜於山此則天在山中之象也君子觀此之象以為天至大矣而在山中則山能止而畜之故也聖人之道高而且遠者其猶天乎然而前言往行載在方册者可以止而畜之矣博學之審問之慎思之明辨之日就月將真積力久堯舜禹湯文武之德莫不皆畜於我矣此則天在山中之象也子曰學以聚之子夏曰博學而篤志切問而近思仁在其中矣此之謂乎識音志書

武成識其政事是也

雜卦曰大畜時也

天下之動貞夫一者也小畜以一陰而畜五陽者以其寡也大畜有二陰而畜四陽何也時也大畜何謂時乾艮之象也乾為父艮為少男乾至大也艮至小也以至大而受畜於至小非以其時之故歟當艮之時雖乾之健不得不為之畜止矣何莫時也時也者上之所制也賈誼有言法制已成名分已定臥赤子

於天下之上而安植遺腹朝委裘而天下不亂雖有韓白之勇良平之智莫敢有爭心焉時已定也是故大畜諸爻皆以法制為其義焉初九之利已九二之說輻九三艱貞六四童牛之牿九五豶豕之牙皆法制之義也至於上九何天之衢則畜極而亨矣其亦日閑輿衞而後可乎此大畜之所以為時也

初九有厲利已象曰有厲利已不犯災也

初九乾也以陽居剛而在一卦之下應乎六四四艮

巽也故曰有厲利已已之言止也大畜之初九无妄之上九也大畜之六四无妄之六三也九為乾而六為巽巽與艮合而鄰於震故上為有眚而初為有厲也然初之與四三之與上乾之與巽以文位則相應以方位則相配上九在无妄之時自以為无妄而行是以无攸利也初九在大畜之時自以為受畜而止是以雖危而利也故子曰无妄之行窮之災也有厲利已不犯災也天作孽猶可違自作孽不可逭豈不

信哉

九二輿脫輻象曰輿脫輻中无尤也

九二兌也以陽居柔而在下卦之中其應乎六五之艮故曰輿脫輻兌本乎坤坤為輿兌為毁折故有脫輻之象脫輻則輿不行以初九九二皆有應在上初以見危而止故不犯於災二以兌應艮上下相與則脫其輿輻矣小畜之輿脫輻於九三者上無六五遇四而後畜矣柔上而剛下勢逆而情乖是故有反目

之象焉大畜之輿脱輻於九二者五為君而二為臣
脱其車輻而委質於朝也食君之糧憂君之事剛中
而應說而上行夫何咎哉故子曰輿脱輻中无尤也
言其脱輻之辭同其好惡之情異矣九二在小畜為
牽復在中亦不自失也輿脱輻中无尤也大車以載
積中不敗也其義葢旁通矣
九三良馬逐利艱貞曰閑輿衛利有攸往象曰利有攸
往上合志也

九三下體為乾上體為震以陽居剛而在下卦之上上无其應而承乎六四連於五六二爻皆艮而四又巽也故曰良馬逐乾為良馬震為作足三陽並進故有馳逐之象夫九二既脫其輻矣至於九三上遇六四而猶為良馬逐何也曰夫畜也者豈徒畜之而已乎將有以用之也不畜則不為我用畜之未服亦不可用也以二之說輻而君臣之分既定然後馳騁步驟惟吾之所欲為是以為良馬逐也以九遇六以震

遇巽進而无難是以為良馬逐也既得良馬而馳之快其情逞其志而不知為之戒者必有顛蹶之患踶齧之憂故曰利艱貞曰閑輿衛以艱為貞斯為利矣以巽濟乾以良濟震故有艱貞閑衛之象閑防也衛護也閑輿衛者所以為艱貞也曰字疑羨文於義無損益而解者或為日或為曰或轉為粤皆所未安利艱貞則無奔蹶之患閑輿衛則無踶齧之憂矣故曰利有攸往子曰利有攸往上合志也上謂六四四者

五之輔也三陽並進於五六四之勢足以止之其才足以畜之而畀巽柔恭不拒其進三震四巽合而先積是以利有攸往也或曰小畜九三六四與大畜均也在彼為反目在此為合志何也曰小畜之三受畜於四是以反目大畜之三受畜於五四能容之是以合志也馭臣如馭馬不其然乎

六四童牛之牿元吉象曰六四元吉有喜也

六四上體為艮下體為巽以陰居柔而在下卦之下

應乎初九而成於九三二爻皆乾而二又震也故曰童牛之牿陰為牛艮為丑亦為牛艮又為少故有童牛之象牿牛馬牢一曰横角之木案説文牿横角木也牿牢書淫舍牿牛馬亦訓為牢大畜之六四无妄之六三也六三繫牛而失之者以未嘗為之牿也四之艮巽與六三同彼為繫而此為牿何也彼以為无妄而此以為大畜也彼先巽而反艮此先艮而反巽也夫牛順物也童牛又其順而隨人者也以其如是

之順而又加牿焉則終無噬人之災矣故曰元吉六四近君之位而體乎艮巽譬如童牛而又牿之上不侵六五之權下不距三陽之進人臣之道斯為元吉矣子曰六四元吉有喜也陰陽相得謂之喜慶者坤之元也其配在震而與乾相遇謂之元吉不亦宜乎書曰如有一个臣斷斷兮無他技其心休休焉其如有容焉六四之謂矣

六五豶豕之牙吉象曰六五之吉有慶也

六五艮也以陰居剛而在上卦之中應乎九二之兊故曰豶豕之牙爾雅豕子豬𤞞郭璞曰俗呼小豶豬為𤞞子然則豶益野豕之名豶之言大也而易家謂豕去勢曰豶謬矣夫豕之不去勢者未嘗見其牙之難制也聖人言天下之至賾而不可惡也若如諸家之說不幾於可惡乎鳥獸魚鼈各順其性然後為聖人之治若如諸家之說則是天下皆為閹寺而後可畜也而伊川猶曰不制其牙而但豶其勢其於擬諸

形容象其物宜不已遠乎易謂圂豕為豚野豶為豶豶猶之不尚威刑而修政教也豕生而有牙橫屈於頰其長附耳其鋒利可以殺人而刃端內藏犯之者過牙靡矣蓋所以自衛而非噬齧之用也艮為山故有豶豕之象艮為止兊為口畜而不用故有豕牙之象人君於天下刑辟設而民不犯法制立而民不踰譬若豶豕之有牙藏利於身而不傷於物也故曰吉上止而下說感應以相與係之以吉不亦宜乎子曰

六五之吉有慶也或曰六五之坎其象安取哉曰四為艮上為震則五之為坎固也四五皆艮而五居其上五之為坎不亦宜乎

上九何天之衢亨象曰何天之衢道大行也

上九震也以陽居柔而在一卦之上下无其應而乘六五之艮故曰何天之衢何當為行字之誤也衢四達之道也艮為徑路為大塗卦自艮出震故有行天衢之象畜極則發止極則動物之常理也三陽之乾

畜於四五惟上九一爻居卦之最上王者之所尊也其在九二利有攸往其在上九行乎天衢矣湯之於伊尹文武之於太公是已故曰亨漢王襃作聖主賢臣頌有曰駕齧厀驂乘旦王良執靶韓哀附輿縱馳騁騖忽如景靡過都越國蹶如歷塊追奔電逐遺風周流八極萬里一息何其遼哉人馬相得也故子曰行天道之衢道大行也其此之謂乎

周易經傳集解卷十三